鞞婆沙論卷第一　洛

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄　譯

愛樂最善業　清淨戒妙枝　無比三十二
奇相華嚴身　寂智甘露果　堅固精進根
具足聖道樹　我頂礼如来　善快說無比
息道無為城　歸命功德仙　消除愛盡㦙
離生老病死　安隱永無欲　大仙所演法
我今稽首礼　妙戒高顯現　出要不移動
清淨智慧法　解脫大弟子　禪等慧林樹
神足石無邊　聖眾大寶山　我今稽首礼
如是稽首礼　世稱無有比　大願廣濟拔
吾今奉受持　我說正覺語　增益無上樂
聖眾等欲聞　專心一意聽
鞞婆沙說阿毗曇八揵度
雜結使智行　四大根定見 [illegible]
問曰誰作此經答曰佛何以故答曰
甚深智微妙法性一切智境界非諸
世界無餘唯佛也問曰若尒者何
作答曰尊者舍利弗問佛答復有說
者五百比丘問佛答復有說者諸天
問佛答復有說者化問佛答何以故

荅曰此法應介如知應當說無能開
者彼時世尊化作化端正極妙容敬
悦可剃除鬚髮被僧迦梨叉手而聞
世尊荅如彼因緣經所說也聞曰若
介者何以故說尊者迦旃延作此經
荅曰彼尊者誦習轉教他人廣施設
此誦習廣施設諸之造也或曰彼尊
者迦旃延作此經聞曰如甚深智般
妙法性一切智境界誰有此界無能
唯佛云何彼作荅曰彼尊者大學剎
作眷屬於五千佛脩問此要合我法
當來三耶三佛施設問此要章句是
故彼妙好觀已作此經聞曰若大介者
佛問此要何者是荅曰彼佛說道處
處方處處城種種教化故彼尊者迦
旃延子過去佛法中以願智觀一向
略作揵度品數立章門於中種種不
相似立雜揵度說結立結揵度說智
立智揵度說行立行揵度說四大立
四大揵度說根立根揵度說定立定
揵度說見立見揵度如佛說一切法
句後尊者曇摩多羅於過去佛法中
顯現揔一向略若說無常偈立無常品
鞞婆沙經序一
[illegible]

至說梵志立梵志品如是彼佛說道處處方處處城種種教化故彼尊者迦旃延子過去佛法中以願智觀一向略作犍度品數立章門於中種種不相似立雜揵度說見立見揵度復次一切佛世尊出世說三藏契經律阿毗曇問曰契經律阿毗曇何差別一說者無差別何以故荅曰從一智海出故無差別大悲出故無差別欲饒益一切衆生故無差別入一解脫門故無差別或曰有差降契經說種種律說戒阿毗曇說相或曰契經依力律依大悲阿毗曇依無畏或曰契經說增上意律說增上戒阿毗曇說增上慧問曰若尒者契經亦說增上戒增上慧律亦說增上意增上慧阿毗曇亦說增上意增上戒此何差別荅曰若契經說增上戒者當知律若說增上慧者當知阿毗曇如律說增上意者當知契經若說增上慧者當知阿毗曇如阿毗曇說增上意者當知契經若說增上戒當知律是為契經律阿毗曇差別問曰何以故彼作

經者立此經𢶏曰饒益他故勸者聞
者受者持者思者量者觀者無量緒
惡行須臾除或復依此慶法性辟如
人欲益他故於闇冥處燃明有眼者
今見色如是彼作經者饒益他故立
此經若有意智者彼依此慶法性佛
世尊亦饒益他故說十二部經契經
律阿毗曇何以故𢶏曰設衆生有因
力不緣他力而開解如是衆生不知
差降如緣他力而開解如是衆生知
有差降猶如此中優鉢羅鉢頭摩拘
牟頭分陁利池中必有優鉢羅至分
陁利華如日天子未出光不照時華
不敷不舒不香如日天子出光照時
華敷舒香如是衆生因力不緣他力
而開解如是衆生不知差降如緣他
力而開解如是衆生知有差降敷信
也舒根力覺道也香戒也如彼渴
所說
如盖屋密　而入闇中　雖有此色
眼所不覩　如是有一　無智之人
不聞不知　法之善惡　有明有色
而眼得見　聞已能知　法之善惡
鞞婆沙論卷十　第四張　[illegible]

聞法能知　聞惡不作　聞除非義
聞得至滅
如是餘契經所説（出雜阿含）賢聖弟子一
心聽法當介時滅五蓋具滿修七覺
意如是餘契經説（出增一）一因二緣發於
等見從他聞內正思惟如是餘契經
説（增一法説四）有四法饒益人云何為四親
近善知識聽善法內正思惟次法向
法如佛世尊饒益他故説十二部經
如是彼作經者饒益他故立此經成
以三事故增益智故開意故離諍人
故增益智者盡誦內外法無能盡智
如阿毗曇也開意者衆生意在瞖眼
不知何者己界一切遍使何者非己
界一切遍使何者己地一切遍使何
者非己地一切遍使何者己界緣何
者非己界緣何者己地緣何者非己地
緣何者有漏緣何者無漏緣何者有
為緣何者無為緣云何攝云何相應
云何成就云何不成就云何因云何
緣若與意轉不由他度不由他聞自
見自在身作證由何力唯阿毗曇也
離諍人者誦介所阿毗曇前句後何

如是四句不說計人一切中說無我
行非衆生非命非長養非士空淨聚
也以三事益智開意離計人故作此
經或曰壞無明故猶如燃燈除去闇
冥而生明如是阿毗曇燈除無明生
慧明是為壞無明闇故或曰見無我
像故如鏡極磨治諦見其像如是阿
毗曇鏡極了覺知諦見無我像是為
見無我像故或曰渡生死河故如依
船百衆生千衆生安隱渡河如是依
阿毗曇船已無數那術衆生安隱渡
生死河是為渡生死河故或曰見契
經故如人手執燈見彼彼色不迷惑
如是慧者執阿毗曇已於彼彼契經
不迷惑是為見契經故立此經問曰
何者阿毗曇性答曰無漏慧根也攝
彼同性故攝一界一入一陰少所入
及方便及相應及共有攝三界二入五
陰三界者意界法界意識界二入者
意入法入五陰者色痛想行識陰問
曰若尒者阿毗曇無漏慧根此經何
故名阿毗曇答曰此阿毗曇具名阿
毗曇如餘具以具為名樂具樂為名

如所說偈
彼樂摶食　樂為持衣　樂為行步
依山窟間
垢具垢為名如彼偈說
女垢梵行　女縛世間　苦行梵行
此洗無水
使具使為名如契經所說(出雜阿含)比丘
色所使愛色若比丘所使彼即是愛
若愛愛已為魔所縛欲具欲為名如
彼契經說(同上)五欲功德世間愛樂念鉤
具鉤為名如契經所說(同上)五欲功德
是魔魔鉤縛具縛為名如契經所說(同上)
比丘受色為魔所縛不受者為離魔行
具行為名如契經所說(同上)此六細滑
入本行報報具報為名如契經所說
(出中阿含)諸賢彼一施報七報七生天上為天王
七生人為人王如此中餘具餘為名
如是阿毗曇具名阿毗曇但阿毗曇
性無漏慧根是如佛契經說此鬼長
夜無諛諂無幻質直設問事者盡欲
知故無觸嬈意此亦如法我寧可以
甚深阿毗曇授之(出中阿含)問曰此中云何
說甚深阿毗曇答曰即是無漏慧根

如佛契経說梵摩婆羅門長夜無諛
諂無幻質直設問者盡欲知故無觸
嬈意此亦如法我寧可以甚深阿毗
曇授之(出同上)問曰此中云何說甚深阿
毗曇荅曰即是無漏慧根如佛契経
說異學須跋無諛諂無幻質直設問
事者盡欲知故無觸嬈意此亦如法
我寧可以甚深阿毗曇授之(出離阿含)問曰
此中云何說甚深阿毗曇荅曰即是
无漏慧根如佛契経說阿難緣起甚
深明亦甚深(出中阿含)問曰此中云何說
甚深荅曰此中說因及緣甚深如佛
契経說此處甚深如此経緣起此亦
極甚深所謂捨離一切生死愛盡無
欲滅盡涅槃(出離阿含)問曰此中云何說甚
深荅曰此中因及緣因及緣捨離說
甚深如佛契経說一切法甚深故難
見難見故甚深(出離阿含)問曰此中云何說
甚深荅曰此中說一切法甚深如佛
契経說何故汝愚人盲無目論甚深
阿毗曇(出中阿含)問曰此中云何說甚深阿
毗曇荅曰意生也如佛契経說先尼
我法甚深難見難覺非察行汝不

柒

審彼法何以故如汝長夜異見異忍異
欲異樂(出雜阿含)問曰此中云何說甚深答
曰此中說空三昧甚深何以故答曰空
無我彼異學計有我不審知彼但阿
毗曇性無漏慧根由彼故諸世間所
修慧不淨安般念意止暖來頂忍世
間第一法一切阿毗曇得名由彼故
諸思慧用斷諸法自相及共相壞愚
種及緣愚於法中不顛倒行此亦一
切阿毗曇得名由彼故諸生所得報
聞善慧彼於此十二部聞受持思惟
稱量觀此一切阿毗曇得名雖有是
但阿毗曇性無漏慧根問曰阿毗曇
有何句義尊者婆須蜜說曰此究竟
智此斷智此第一義智此無欺智是
謂阿毗曇重說曰此無非法在上是
謂阿毗曇若有學自相共相彼盡其
力不能勝以是故無非法在上是謂阿
毗曇尊者曇摩多羅說曰諸尊染汙
清淨縛解輪轉出要謂之法也從此
故名身句身味身次第嚴治安處造
作是謂阿毗曇尊者瞿沙說曰諸趣
解脫當求智時未顯亦顯亦是謂阿

毗曇所謂此苦苦因此道道果是求
道此無尋道解脫道是增益道是向
是果是故說諸趣解脫當來智時未
顯示顯示是謂阿毗曇曇無德說曰
此法無比是謂阿毗曇問曰此有何
無比荅曰如所說偈

智為世間妙　能趣有所至　能用等正智
生老病死盡

復次慧過一切法上如所說諸妙聖弟
子以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷
打重打割剝(出雜阿含)以是故說此法無比
是謂阿毗曇鞞婆闍婆提說曰此法
明能照是謂阿毗曇如所說世間無
有明與慧等(同上)復如所說諸所有明
慧明說第一(同上)是故說此法明能照是
謂阿毗曇舍提說曰未盡能盡未擇
能擇是謂阿毗曇問曰何所盡荅曰
結縛使惱纏也問曰何所擇荅曰界
入陰緣起是故說未盡能盡未擇能
擇是謂阿毗曇辟喻者說曰法次法向
是謂阿毗曇問曰云何法次法荅曰佛
契經說涅槃第一義法彼次更有何
法謂聖八道也是故說法次法是謂

柒

阿毗曇尊者婆跋苓說曰增上事增
上轉故是謂阿毗曇如所說最上長
增上長最上慢增上慢此亦尒字阿毗曇竟也
三結三不善根三有漏四流四軛四受
四縛五蓋五結五下結五上結五見
六身愛七使九結九十八使此一切佛
契經除五結九十八使除五結已當
立五上結何以故荅曰彼是佛契經
除九十八使已無所立問曰何以故
尒荅曰尊者曇無多羅盡以阿毗曇
於四阿鋡契經等觀於中非佛契經
捨之此非佛契經是故應捨之或曰
此五結於章不應捨何以故荅曰此佛
說契經增一阿鋡五法中於久時已
来亡失彼作經者願智觀已立此阿
毗曇章佛說無量部久時亡失說者
增一阿鋡從一法至百法今從一法
至十法於此一多有失不存如是至
十復說尊者舍鄰婆阿羅漢是老婆
師彼般涅槃曰即彼曰亡失七十千生
經阿毗曇中亡失十千經從是以来
佛法不復行如是此無量部久時亡
失如是佛契經說五結一增阿含於

五法中久時亡失彼作經者願智觀
已立此阿毗曇章問曰九十八使非
佛契經何以故於此章不捨答曰此
一切是契經義契經採契經說佛契
經中說七使分別界分別種分別行
攝已便有九十一使或曰俱非佛契
經於章中俱不應捨問曰五結非佛
契經於此章中何以不捨答曰彼作
經者意欲尒如我別說一切遍結別
說非一切遍別說一切遍非一切遍
彼別說一切遍結如三結別說非一
切遍如五結別說一切遍非一切遍
如九結是故彼作經者意欲尒三結
至九十八使問曰何以故作章答曰
為立門故不可以無章而得立門不
可以手拄虛空問曰何處可拄答曰
拄可拄處如是不可以無章而得立
門或曰莫令無章空論也或曰以久
住故如此陰品毀善造善作章善立
門百千中可一能得持亦有不者何
況散解亂合聚誰能得持是謂以久
住故或曰自無亂知見現故若有作
經亂知見者彼經亦亂以此可知彼

林

作経者無亂知見結作此経不乱吾
正是謂自無亂知見現故作章問曰
何以故佛契経立作章答曰欲現佛
契経無量義故此外部少義無義少
義者誦羅摩鄰十二千章二句義羅
摩泥將私陁去波羅弥還將来無義
者以一女故煞十八姟衆生如鐵城
滿中草外部如是少義無義問曰佛
契経云何答曰無量義無邊味如大
海無量甚深極廣無邊佛契経亦如
是無量義無邊味者如尊者舍利弗
比如是百千鄣衛數作百千経盡彼
智住不可得佛契経二句義至底度
彼岸是謂佛契経現無量義故或曰
忍問答現契経故此外部問亦不忍
答亦不忍猶如獼猴子亦不忍擣不
忍重擣以拚擣便解散如是此外部
問亦不忍答亦不忍問事已如被拚
擣問曰佛契経云何答曰如成就波
羅擣衣拚擣亦忍重擣亦忍擣重擣
益有色柔軟佛契経亦如是問亦忍
答亦忍如問如答戒色益好功德柔
軟是故忍問答現佛契経故或曰佛

契經開亦妙故佛說契經此三事覆
則妙開則不妙云何三無明者婆羅
門語女三事開則妙覆則不妙云何
三明日月佛語（出離向舍）是謂佛契經開
亦妙故佛契經作章問曰何以故先
作章後立門荅曰治地法故如人欲
種樹先治其地然後種樹彼作經者
亦如是治地法先作章種樹法後立
門或曰基法故如人作舍彼先作基
然後立舍彼作經者亦如是基法故
先作章立舍法後立門或曰木摸法
故如像師像師弟子前治摸然後立技
節彼作經亦如是木摸治法前作章
枝節法後立門或曰畫法故如畫師
畫弟子先摸然後傳采彼作經者亦
如是摸法者先作章傳采法後立門
或曰縷法故如彼巧鏝師鏝弟子前縷
縷已然後結種種華鏝彼作經者亦
如是縷法前作章鏝法後立門或曰
現尊法佛世尊亦復尒說分別法世
尊前說比丘人有六界聚六更四處
（一眞諦處二施處三慧處四息處也）十八意行然後分別是
為比丘六界六更四處十八意行彼作

鞞婆沙論卷第一　第十四張　洛

經者亦如是說法者前作章分別法
者後立門是謂現尊法故或曰現修
行法故如彼修行前以四大造色作章
已然後彼色微細破散彼作經者亦如
是四大造色法前作章破散色法然
後立門是謂現修法故或曰現論法
故此論之法前問後荅是故現論法
故是謂彼作經者先作章後立門問曰
何以彼作經先立三結後立至九十
八使荅曰前已說阿毗曇說相當求
阿毗曇相不應索次第契經當求次
第何以故此品次第說此品律說本
末當求本末此義由何生但阿毗曇
說相當求阿毗曇相不應求次第復次
可說所以彼作經先立三結後立至九
十八使但阿毗曇多破散亂合聚誰
能盡說次第但阿毗曇說相當求相不
應求次第前後無在尊者婆奢說曰
一切疑法不違若先立三不善根後
立至九十八使彼亦當有此疑是故
一切疑法不違前後無在或曰彼作
經者意欲尒如我先立三結後立至
九十八使以是故尒或曰增益法故前

現三後四五六七九九十八使是故增
益法故或曰次第立四沙門果故三
結永盡立須陁洹果是故彼前立三
不善根餘盡立斯陁含果永盡立阿
那含果是故此次立彼三有漏永盡
立阿羅漢果是故彼後諸流扼受乃
至九十八使此一切廣說有漏漏有
差降有漏增此三有漏謂是流扼受
至九十八使是故次第立四沙門果故
或曰次第立結樹故此是結樹前現
三後四五六七九九十八使是故彼
作經者先立三結後立一至九十八使
廣說章處盡

鞞婆沙三結處第一

三結身見戒盜疑問曰三結有何性
荅曰身見者三界有一種此三種戒
盜者三界有二種此六種疑者三界
有四種此十二種此二十一種是三
結性此三結性已種相身所有自然
說性已當說行何以說結結義云何
荅曰縛義是結義苦繫義是結義雜
毒義是結義縛義是結義者縛是結
結是縛云何知荅曰有契經彼契經

尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅去
何賢者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶
荅曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫
眼至意法不意繫法不法繫意但此
中若婬若欲是彼繫也尊者舍利弗
辟如二牛一黑一白一軛一鞅縛繫
尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白
牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼為等
說不荅曰不也賢者拘絺羅何以故荅
曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非白
牛繫黑牛但以軛鞅繫是彼繫如是
尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至
意法不意繫法不法繫意但此中若
婬若欲是彼繫出雜阿含是謂縛義是結
義苦繫義是結義者欲界結欲界衆
生欲界中苦繫色界結色界衆生色
界中苦繫無色界結無色界衆生無
色界中苦繫諸欲界結彼是繫相繫
苦中非是樂諸色無色界結彼是繫
相繫苦中非是樂是謂苦繫義是結
義雜毒義是結義者極妙生處世
俗正受如解脫除入一切入彼聖所
除結雜毒故如極妙食雜毒慧者能

除以雜毒故如是極妙生處世俗正
受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是
縛義苦繫義是結義雜毒義是結
義如佛契經說三結盡須陁洹問曰
如阿毗曇所說八十八見所斷盡須
陁洹如華池喻契經所說無量苦盡
須陁洹（出雜阿含）何以故說三結盡須陁洹
荅曰是世尊餘言略言欲令行言世
尊為教化故或曰為人故為眷屬故
為器故為教化故彼受化者能辯說
尒所事或曰佛世尊所說盡為教化
故如醫療治盡為病人故彼醫為病
者審知病根而說隨病授藥不說減
少恐病不差亦不說增恐損其功處
中而說欲令病差如佛世尊所說盡
為教化故彼世尊為受化者知身知
使已為授道藥亦不減說恐結病不
盡亦不說增恐損其功處中而說或
曰誘進教化故事易行故手扶佐故
此中應說跛者子喻有說者有比丘
名跛者子於世尊境作沙門世尊為
漸漸說出二百五十戒彼聞已猒至
世尊所說世尊說出二百五十戒半

月次来今族姓子學唯世尊我一不能
行佘所戒世尊善不虚言勸善哉善
哉䟦者子汝䟦者子能行三戒增上戒
增上意增上慧不彼聞已便踊躍作是
念我能善行此三戒彼説曰唯世尊我
當學善逝我當熾燃行彼學三戒時
漸漸學一切戒海若世尊如是為教化
説八十八見斷盡須陁洹無量苦盡
須陁洹彼聞已歎誰能破此八十八
苦山誰能拔此八十八苦樹根誰能
度此八十八苦河誰能竭此八十八
苦海如佛契経説三結盡須陁洹彼
受化者聞已便欲我能善斷此三結
彼斷三結時漸漸一切見斷結盡是
謂誘進教化故事易行故手扶佐故
此中説䟦者子喩律出或曰感恚重過
多苦問曰身見有何盛恚荅曰身見
六十二見根見是結根結是行根
行是報根一切世間依報依報已生死
中趣善法趣不善法趣無記法問曰
戒盜有何感恚荅曰戒盜中生諸苦行
問曰疑有何感恚荅曰為過去故疑
猶豫為當来故疑猶豫為現在故疑

猶豫於內中疑猶豫此去何何謂此
此衆生從何所來當何所至何因何
有是謂感患重過多苦或曰功德怨
家故問曰云何功德荅曰須陁洹果
彼何逝不親怨家荅曰三結是或曰
謂須陁洹果證時而為作导不令
入門住如守門人或曰謂三解脫門
相違彼身見空定相違戒盜無願相
違疑無相相違是謂三解脫門相違
故以是故尒或曰謂盡無餘乃至阿
羅漢亦有相似身見得苦未知智永
盡彼已盡已知乃至阿羅漢亦有相
似如彼阿羅漢作是念是我衣鉢是
我弟子沙弥是我舍是我園似如有
我戒盜得道未知智永盡彼已盡已
知乃至阿羅漢亦有相似如彼阿羅
漢行乞食糞掃衣露坐受沙門十二
淨行似如淨行疑得道未知永盡彼
已盡已知乃至阿羅漢亦有相似彼
阿羅漢見二道而疑此是道非道耶
見二衣而疑是我衣耶非我衣耶遠
見已而疑是男耶是女耶莫作是念
阿羅漢不盡此理定須陁洹已盡况

阿羅漢以是故說三結盡須陁洹或
曰此現門現略現廣若有見斷結者或
一種二種四種彼身見已說當知已
說一種戒盜已說當知已說二種雖
無餘二結可得二種當知即彼戒盜
二種及彼相應法疑已說當知已說
四種或曰若有見斷結者或己界一
切遍或非己界一切遍身見已說當
知已說己界一切遍戒盜疑已說當
知非己界一切遍問曰何以故說一已
界一切遍二非己界一切遍荅曰若
彼有非己界一切遍結或有漏緣或
無漏緣彼身見戒盜已說當知已說
有漏緣疑已說當知已說無漏緣如
己界一切遍非己界一切遍如是己
地一切遍非己地一切遍己界緣非
己界緣己地緣非己地緣盡當知若
有見斷結者或有漏緣或無漏緣彼
身見戒盜已說當知已說有漏緣疑已
說當知已說無漏緣問曰何以故二
有漏緣一無漏緣荅曰若有有漏緣
結者或己界一切遍非己界一切遍
彼身見已說當知已說己界一切遍

戒盜疑已說當知已說非已界一切
遍如有漏緣無漏緣如是諍不諍世
間出世間往不往依欲不依欲盡當
知若有見斷結者或有為緣或無為
緣彼身見戒盜已說當知已說有為
緣疑已說當知已說無為緣如有為
緣無為緣如是有常緣無常緣有恒
緣無恒緣有往緣不往緣盡當知或
曰若有見斷結者或見性非見性彼
身見戒盜已說當知已說見性疑已
說當知已說非見性如見性非見性如
是觀不觀行非行堅持不堅持求不
求轉不轉盡當知是故說現門現略
現廣以是故說三結盡須陁洹問曰
始得道是須陁洹耶為始得果是須
陁洹耶若始得道是須陁洹者應第
八是須陁洹第八者堅信堅法彼始
得道堅信道堅法道若始得果是須
陁洹者彼應倍欲盡欲愛盡是須陁
洹彼始得果斯陁含果阿那含果作此
論已說曰始得道是須陁洹問曰若
尒者應第八是須陁洹彼始得道堅
信道堅法道荅曰始得道是須陁

洹始道入道彼堅信堅法雖始得道
是始入苦或曰始得道是須陁洹若
見斷結永盡已知忍相違已盡已知
耶見永斷或曰始得道是須陁洹有
想人故可說人故施設人法故或曰
始得道是須陁洹思惟道故果攝道
故道未知智故或曰始得道是須陁
洹若處得三事未曾得道捨曾道結
盡得一味或曰始得道是須陁洹若
處得五事未曾得道捨曾道結盡得
一味得八智一時修十六行或曰始得
道是須陁洹可有生更有說者始得
果是須陁洹問曰若尒者倍欲盡欲
愛盡應是須陁洹彼始得果斯陁含
果阿那含果荅曰始得果是須陁洹
家初解脫故家初度故家初住果故
或曰始得果是須陁洹次第故具縛
故不越次故或曰始得果是須陁洹
四向四住果故或曰始得果是須陁
洹四雙八輩故或曰始得果是須陁
洹餘未得增行故餘未得增行者世
間道未有所盡而得果或曰始得果
是須陁洹無差降故無差降者亦如

上世間道未有所盡而得果或曰始
得果是須陁洹若果道不壞地亦不
壞道不壞者一向無漏道得果地不
壞者依未來得非餘阿羅漢果者雖
道不壞一向無漏道得果然彼地壞
依九無漏地得斯陁含果者雖地不
壞依未來得非餘然彼道壞世間無
漏道得果阿那含果者道亦壞地亦
壞道壞者世間無漏道得果地壞者
依六地得此須陁洹果道亦不壞地
亦不壞以是故始得果是須陁洹更
有說者亦不始得道是須陁洹亦不
始得果是須陁洹問曰若介者為云
何荅曰由彼須陁洹果故是須陁洹法
故名為人如藥湯由藥故名為藥湯
由酥故名為酥瓶由蜜故名為蜜瓶
如是彼由須陁洹果故是須陁洹由
法故名為人如藥湯也須陁洹者八
聖道名為水是彼入以是故名須陁
洹問曰如斯陁含阿那含阿羅漢入
聖道水彼何以故不名為須陁洹荅
曰始起受名始方便度以是故名須
陁洹非斯陁含阿那含阿羅漢不墮

惡法者終不墮三惡趣問曰如斯陁
含阿那含阿羅漢亦不墮惡法何以
故但說須陁洹不墮惡法而非餘荅
曰各各有差降故此須陁洹不墮惡
法是差降斯陁含一往來是差降阿
那含不還欲界是差降阿羅漢更不
還有是差降是謂各各差降故一須
陁洹名不墮惡法非斯陁含阿那含
阿羅漢問曰如凡夫人亦不墮惡法
何以故說聖人不墮惡法荅曰彼非
定或墮惡法或不墮惡法此聖人一
向不墮惡法无有一聖人墮惡法如
彼非定以是故聖人不墮惡法非凡
夫人定者聚正定住故名為定當言
須陁洹定般涅槃變易故趣正覺者
盡智無生智謂之覺彼人依此有向
有趣有樂有欲是故說趣正覺極七
還有者問曰如此極十四還有極二
十八還有若取本有數者天上本有
七人間七此十四若取本有中陰數
天上本有七中陰七人間本有七中
陰七是二十八何以故說極七還有
是須陁洹荅曰法應七故不過七一

一趣故世尊說極七還有是須陁洹
若天上本有七中陰七人間本有七
中陰七彼一切皆不過七以是故世
尊說極七還有須陁洹如餘契經說
四聖諦三轉十二行此不應三轉十二
行應十二轉有四十八行但三轉十
二法故不過三轉十二行觀二諦
故世尊說四聖諦三轉十二行如餘
契經說比丘七處善觀三種義速於
此法中得漏盡此不應七處若應有三
十五處善亦有無量處善但七法故
不過七觀二陰故世尊說比丘七處
善觀三種速於此法中得漏盡如餘
契經說比丘我當為說法謂有二眼
及色耳聲鼻香舌味身細滑意法
此不應二二應有六二但二法故不
過二觀二入故眼及色故乃至意
及法故世尊說比丘我當為說法謂
有二也如是若天上本有七中陰七
人間本有七中陰七一切不過七二
一趣故天趣故人趣故中陰故七本
有七是故二趣故世尊說極七還
有是須陁洹問曰何以故須陁洹極

七還有亦不增減婆奢說曰一切有
疑法不違若增若減者彼亦當有此
疑是故說一切疑法不違或曰是
彼齊報因故如彼齊報因齊報果應
余是故說是彼齊報因故或曰行力故
須陁洹生七有聖道力故不至八如
人為七步虵所螫彼以四大力故能
行七步毒力故不至八如是須陁洹
行故生七有聖道力故不至八如人
前食故命至七日食勢盡不至八
如是須陁洹本行故生七有行盡
不至八或曰彼住增上忍時除欲
界七生色無色界一一處一一生
餘一切生得非數緣盡若生得非
數緣盡此生至竟不現在前或曰
七生處故生生處者欲界六天及
人此中須陁洹應生是故七生處故
或曰彼八生空無聖道故若須陁洹
至八有者彼見諦已為非見諦得果已
為非得果等行已為非等行得聖人
已為是凡人無說有咎以是故須陁
洹不至八有或曰世間中現事故世
間中現事者至七世名為親若至八

非親如是若須陁洹至八於恒沙佛法
中遠離他不親無説有咎以是故須
陁洹不至八若須陁洹極滿天上七
生人間七彼中説是但須陁洹有差
降七生天上人間六天上六人間五
天上五人間四天上四人間三天上
三人間二天上二人間一但須陁洹
極滿天上七人間七彼中説是若極
七生有是須陁洹問曰彼七何處滿
或有説者若身得須陁洹果彼身於
七中或有説數或有不説數謂有説
數者若天上得果人間般涅槃人間
得果天上般涅槃謂有不説數者若
天上得果天上般涅槃人間得果人
間般涅槃如是説者若身中得須陁
洹果彼身於七中不數何以故答曰
若彼身中得須陁洹果者彼身中陰
凡夫時若此身於七中數者應有二
十七不應二十八若尒者與施設所説
相違彼所説彼二十八有往生後有
後徐後得身得無漏道用盡餘結無説
有咎是彼身於七中不數問曰極七
生有須陁洹於六生中聖道現在前

耶不現在前耶若現在前者何以不
般涅槃若不現在前者彼意應無聖
道作此論已有一說者現在前問曰
何以不般涅槃答曰彼行樂世間行
力故不般涅槃問曰極七生有須陀
洹極滿七佛未出世彼為白衣般涅
槃為云何答曰不然彼定出家般涅
槃彼如是若五百若千辟支佛住仙
人窟中本盡為聲聞是故說極七
生有七生天上人間者從天至人從
人至天如人從園至園從節會至節
會彼亦如是從天至人從人至天是
故說七天人往生者往謂中陰生謂
本有是故說往生信苦邊者問曰
苦邊者當言中當言外若言苦中應
無苦邊若苦外者世間現事云何通如
金壽初亦金中亦金後亦金如是洹
陁洹初亦苦中亦苦後亦苦云何有
苦邊作此論已有一說者阿羅漢最
後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是
苦邊問曰若阿羅漢最後陰是苦邊
者云何有苦邊答曰如是有苦邊謂
更不受苦更不結著苦更不與苦作

緣聞曰若滅盡涅槃是苦邊者譬喻
人問通荅曰此不必通此亦非契經
非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢
聖語世間事異賢聖事異作苦邊者
苦謂之五盛陰彼是邊最邊後邊是
故說作苦邊廣說三結處盡

鞞婆沙論卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

東